地藏經玄義—從根本智下手　悟道法師主講　（第三十九集）　2021/3/2　華藏淨宗學會　檔名：WD14-012-0039

諸位同修，及網路前的同修，大家好。阿彌陀佛！請大家掀開經本《地藏菩薩本願經》綸貫第十八頁，從第二行看起：

【觀今經性識本如來藏，一念具足十界百界，三千性相。此如止觀簡去界入，唯觀五陰重擔。】

我們先把這句簡單說一說。青蓮大師判教以性識為本經的教體，這在前面跟大家報告過。『性識』就是如來藏性，我們每一個人的本性、自性。『一念具足十界百界』，如來藏性就是我們的自性，一念就具足十界百界。所謂「十界」也就是我們平常在經上看到的十法界，佛、菩薩、緣覺、聲聞、天、人、阿修羅、畜生、餓鬼、地獄，這稱為十法界。「百界」是天台大師說的，天台大師說每一個法界都具足十法界。每一個法界，從佛法界到地獄法界，這每一個法界當中又有十法界，十乘以十就是一百，這樣就一百個法界。『三千性相』，三千性相這是從《法華經》講的，就是《妙法蓮華經》。在《法華經》上世尊給我們講的「十如是」，每一個法界都具足十如是，一百界每一界都有十如是，所以稱為「百界千如」；一百個法界再乘以十就是十如是，叫百界千如。所以過去一千、現在一千、未來一千，叫「三千性相」。這是把虛空法界一切眾生的現象全部都包括盡了，這幾句話就是我們講的盡虛空遍法界都說盡了。現在教我們觀法，怎麼觀？觀法就是教我們建立正確的人生觀，對宇宙人生有正確的觀念。宇宙觀、人生觀這是現代人用的名詞，佛經上講法界，整個宇宙人生就是法界。『此如止觀簡去界入』，「界」是十八界，「入」是六入。這是世尊在說法過程當中，

常常將百界千如歸納為五陰、六入、十二處、十八界，這是方便於說法起見，做這樣的一個歸納，歸納起來比較好講。現在我們將十八界、六入把它省略，教我們觀『五陰重擔』，就是專門在「五陰」下功夫。我們再看綸貫的文，下面這一段：

【就此五陰，先簡色法，次簡受想行三心所法，唯觀六識心王。以前五識，必依第六意識同時而起，方能取境，造善惡業。】

『簡』這個字也就是省略的意思，我們把它略過去，就省略過去了。在五陰裡面，『唯觀六識心王』，所以受想行識，單單只觀「識」，只觀第六識。『以前五識，必依第六意識同時而起，方能取境，造善惡業。』「以前五識」，五識就是眼、耳、鼻、舌、身這五個識。以前五識必依第六意識同時而起，前面眼耳鼻舌身這五個識，它必須依第六意識同時起來，它才能夠去取境，接著再要造善還是造惡。這是一層一層揀擇，在六識裡面選擇的是第六意識，就是教我們要在這個地方去作觀，從第六意識下手。宗門教下祖師大德常常提醒我們「從根本修」。什麼是根本？心就是根本。凡夫從意識心裡面下手，這是最初的方便，我們用功比較容易得力，對我們來講比較方便。底下他舉出《楞嚴經》的話來作證，來證明前面這一段話，請看這個文：

【楞嚴云：六為賊媒，自劫家寶，意根，賊之渠魁也，功力甚大。以第七識為所依根，與前五根相應和合，造諸善惡之業，皆納第八識中。如倉庫盛物，隨時出內。】

這一段不難懂。為什麼在六識裡面單舉第六意識？前五識起作用一定依第六識，而第六識跟第七識有連帶的關係。《楞嚴經》說得很好，把六識比喻作六賊，六根接觸外面六塵境界，接觸六種境界只有了別，還沒有分別。誰分別？第六意識在分別。諸位要曉得，分別就有好惡，就有善惡，就造業了；了別不造業，了別是慧，

慧就是明了，他看外面境界清清楚楚、明明了了。它是了別的作用，沒有分別，所以了別是慧，分別是造業，第六意識是罪魁禍首。我們無量劫來墮落在六道，搞生死輪迴，經典裡面說得很好，在六道輪迴，決定是在三惡道的時間長，三善道的時間短；生到人天善道的時間短暫，墮落三惡道的時間很漫長。這個現象怎麼造成的？怎麼會這樣？實在講，你要找第一個因素就是第六意識，第六意識它的功能就是虛妄分別。它的力量最大，它對內、對心裡面它能緣到阿賴耶識，對外能緣虛空法界，六個識裡面它緣的範圍最大。所以在《百法》裡面，諸位能看到相應的心所，第六意識五十一個心所它統統相應。其他的八識沒有辦法相應到這麼多的心所，唯獨第六意識相應的心所它全部都有了，圓滿具足，可見得它的功力甚大，它的作用、功能第六意識是最大，這句話說得沒錯。

它起來一定連帶著第七識，帶動第七識，第七識就是末那，叫做意根。第六叫意識，第七叫意根，第七識是染污意，第七是執著，第六是分別，一個分別、一個執著，麻煩就出在這裡。《楞嚴經》說的「自劫家寶」，自己搶劫自己家裡的財寶，這一句話是比喻，「家寶」是指自性裡面本來具有的智慧德能，現在沒有了，是因為第六意識的分別，第七識末那的執著。因為一個分別、一個執著，我們的自性智慧德能就不能現前，被這個障礙住了。那這個被障礙比喻說盜賊把我們的智慧德能搶走了，本來我們都有，現在沒有了，被搶劫奪走了，是取這個意思，這是比喻。所以它『與前五根相應和合，造諸善惡之業』，這就是造業。業習種子都落在阿賴耶識裡面，阿賴耶識像個倉庫一樣，阿賴耶識的功能它是含藏的意思，像倉庫一樣裝東西的，現在電腦講檔案庫，所有檔案都存在這裡面，這是第八識阿賴耶識，所以我們造善造惡，這些業習種子都會落在阿賴耶識裡面，所以阿賴耶識就像一個倉庫，大倉庫。『隨時

出內』，「出」是起現行，習氣遇到緣它就起來了，遇到緣，這個種子起現行了，這個種子被外面的緣引發出來，起現行就是果報。所以我們一般講因緣果報，這個種子是因，遇到緣起現行，就會造成果，有果就有報應，就善惡果報；「內」是藏進去，藏到裡面，藏在這個倉庫裡面。這一樁事情我們要清楚、要明瞭，否則的話，平常講修行用功，修行你不知道從哪裡修起。功夫不得力的原因是什麼？就是這個根本的因素沒有搞清楚。

我們過去也曾經聽到有人說，講打佛七是打倒第七識，曾經聽人家講過。我們聽了感覺很奇怪，第七識怎麼去打倒？打不倒。因為打不到，你打不到第七識，用什麼方法打到它？但是有這個念頭總算不錯了，就是說知道要去對治這個第七識執著。他這個念頭是沒錯，第七識的確是很麻煩的事情，因為它是堅固的執著，所以才會造成六道輪迴。我們在講席當中常常跟諸位報告，六道十法界怎麼來的？妄想、分別、執著這三個統統具足，六道的現象就現前了。這三樁事情也叫做見思煩惱、塵沙煩惱、無明煩惱；妄想是無明煩惱，分別是塵沙煩惱，執著是見思煩惱，用煩惱來做代表。所以我們要曉得見思煩惱就是執著，塵沙煩惱就是分別，無明煩惱就是妄想，這個三樣東西是造成六道輪迴、十法界的根本原因，它的根源在這個地方。

從根本修，就是要把這些東西拔除，我們一般講斷煩惱。做三時繫念的時候每一時都要念懺悔偈，「煩惱無盡誓願斷」。斷煩惱第一個斷見思煩惱，斷見思煩惱就是放下對世出世間法一切人事物的執著，這樣講大家比較好懂。執著最嚴重的，是有控制的欲望這個念頭，有佔有的行為，有控制、有佔有這就麻煩了。你有控制一切人事物、佔有一切人事物的念頭跟行為，念頭是妄想，行為就造業了；實在講念頭也造業，念頭是意業，行為是身業、語業，身語

意三業統統具足。諸位想一想，幾個人不造業？幾個人能夠真正放下？能放下，不造業的人，肯定他就是佛菩薩了。諸佛菩薩跟凡夫差別就在一念之間，一念覺他放下，一念迷他就起了分別執著；起分別執著是迷，真正明白這些事理真相，就叫覺悟。

實在說，八識五十一心所有沒有？諸位想想，法相宗《百法明門論》大家如果念過，一部《百法》只是解釋經典裡面的兩句話；實在講是一句話，不是兩句話，只解釋「一切法無我」，就是所有一切法當中沒有我。《百法》就是解釋世尊在經典裡講的「一切法無我」。《百法》就是解釋一切法，一切法無量無邊。彌勒菩薩造《瑜伽師地論》，將一切法歸納為六百六十法。天親菩薩看到，這個對於初學依舊是非常困難，他把六百六十法再歸納成為百法，一百個法，便利教初學。初學，講得太多了消化不了，所以把它歸納成為一百法。《百法》裡面，這個一百法也分為有為法跟無為法，八識是心法，五十一個心所法，十一個色法，二十四個不相應行法。所以八識、五十一心所、十一個色法、二十四個不相應行法，都歸在有為法這一類。你看八、五十一、十一，就七十了；七十再加上二十四個不相應行法，九十四個，這個八識、五十一心所、十一個色法、二十四個不相應行法統統叫做有為法。

我們再念念《金剛經》，《金剛經》佛講到最後，末後一首偈，「一切有為法，如夢幻泡影」，也就是說百法當中九十四個有為法都是如夢如幻、如泡如影，「如露亦如電，應作如是觀」。這《金剛經》到最後，佛快講圓滿的時候講了這一首偈，也就是說這一首偈是總結，金剛般若講的歸結到最後，就是要去觀這一切有為法都是夢幻泡影，不是真的，虛妄的。所以八識心王是有為法，夢幻泡影，根本沒有這個東西。但是你起了妄想分別執著，它就變現出這些東西，變現出來這些東西就夠你受的。無量劫來生生世世搞生

死輪迴，搞這些善惡、苦樂的果報，我們生生世世在六道輪迴擺脫不了，就是因為這些有為法害了我們，我們迷惑在其中，沒有覺悟，真的是深受其害！《金剛經》說得好，這些東西自性裡頭本來沒有，自性沒有這些，這個是「一念不覺而有無明」。一個念頭不覺，變成無明，就是一念不覺就變成無明。相宗講得很清楚，這個從哪裡來？怎樣生起來？就是一念不覺就變成無明。「無明不覺生三細，境界為緣長六粗」，它就一直發展出來了，發展成十法界依正莊嚴的幻相。十法界都是虛幻的，都是夢幻泡影，離開十法界才叫一真法界，一真是什麼？那是真實的。一真法界是屬於無為法，不是有為法，十法界統統是有為法。天台大師說得好，六道是觀行位，四聖法界是相似位，相似就是很相似，跟真的很相似，但還不是真實的，所以叫相似。千萬不要把相似當作是真實的，就停留在那裡了，你在這裡產生誤會，你就永遠不能明心見性，見性成佛了。所以相似位是小果，不是大果，我們一般講偏真涅槃，它不是正，是偏，正當中的一個偏。正果一定是超越十法界，一真法界那才是真正的果，才是真實的，是正中正。所以這個相似是不究竟、不圓滿，一定要入一真法界才是究竟圓滿。《華嚴》、《法華》講的，包括淨土講的極樂世界，都是一真法界。

這些事情解釋清楚似乎不難，就是這個道理我們來說明解釋似乎不難，但是你要真正契入這個境界就難，那就不是一個很容易的事情。知道是知道了，入不進去。難在什麼地方？難在我們無量劫來習氣太深，生生世世無量劫薰習的習氣，我們想斷，斷不了。很多同修說真想斷，可是境界一現前，我們又做不了主，又隨著境界跑了，這是什麼原因？這個理解力還不夠深，不夠透徹，也就是說認識不夠清楚。所以佛法的薰修就非常重要，所謂「一門深入，長時薰修」，不斷的薰習，不斷的加深就很重要。深得有根了，根扎

下去，才會有力量。若不是上上根人，那我們這個長時薰修就很重要。我們這一生看到有的人是上上根的人，上上根怎麼來的？那也不是偶然的，也是他過去生中曾經在佛法當中薰修的力量很深厚。我們過去生沒有他修得那麼深，人家修得很深入、很透徹，這一生來看到他一接觸佛法，很快他就開悟證果了。過去生的底子，宿世善根深厚，那有原因的，生生世世學佛，生生世世持戒。生生世世持戒才不會失人身，最低限度五戒十善要清淨才能得到人身，要真正做到才能保住人身；沒有完全做到，那人身也保不住，都是墮三惡道。佛法薰習的力量強，念念沒有忘記，才能得到諸佛護念，龍天善神的保佑。你得到人身，又有機會聞到佛法，累世修行的善果薰習成上根利智。所以上上根是怎麼來的？還是累世修來的。中下根性的人，不是上根的人，不是說你沒有學過佛（從來沒有接觸過佛法，沒有學過佛那就沒有善根了），你有善根，但是生生世世是斷斷續續，不是連續的，常常中斷，如果連續，那力量就大了。斷斷續續，這種善根福德若有若無，一下有，一下沒有，這斷斷續續，這一生當中有緣分又遇到了，遇到了怎麼樣？功夫不得力。為什麼會這樣？就是我們過去生修學斷斷續續，有善根了，斷斷續續，力量不足、不夠，所以這一生又遇到佛法來修學我們還是功夫不得力，這才是真正的原因。

我們現在想要功夫得力，有沒有方法？有，加強經教的薰習就行。經教的薰習一定是天天不斷，每一天都不中斷，能有十年、二十年、三十年，它就起作用，對於斷惡修善就感覺到不困難。今天大家對於妄想習氣感覺很難斷，就是經教薰習的力量太少。世尊當年在世給我們做榜樣，我們要留意，決定不可以疏忽。佛陀在世每天講經八小時，參加大會的那些大眾，善根、福德、因緣都比我們深厚，深厚的善根福德因緣，每天還要八小時的薰習，所以他們聽

經能開悟、能夠證果，道理在此地。我們今天薰習的時間太少，所以聽了不開悟；不但不開悟，聽了還胡思亂想，以自己的意思去猜測佛經教的意思，完全都猜錯了。這是在修學過程當中，沒有善知識來指導你。佛在《華嚴經》與《大智度論》說：「佛法無人說，雖智莫能解」，世間再聰明、再有智慧的人，也沒有辦法理解佛講經的意思。為什麼？世間人讀佛經、聽佛經都是胡思亂想，以為自己懂，其實差錯太大了。勉強的講似懂非懂，真正講起來是不懂，他哪裡能懂！所以我們看到世間有一些人他頭腦也很好、很聰明，遇到佛法，接觸到佛法，他以為他都懂了，也講得頭頭是道，如果內行人聽起來他不是真懂，是不懂。

佛法的修學，要怎樣才能夠理解如來真實義？就是我們開經偈念的「願解如來真實義」。古德教人先求根本智，根本智成就之後，自然後得智就隨之現前，這樣才能解佛的真實義。什麼叫根本智？《般若經》講「般若無知，無所不知」，無知是根本智，無知起作用就無所不知。它沒有接觸的時候什麼都沒有，這叫無知，無知是心清淨，一塵不染。心清淨，就是像六祖大師講的「本來無一物」，本來無一物，無知，但是起作用它就無所不知。我們今天犯的過失跟這個剛好恰恰相反，我們今天學什麼？學有知，有知是知識，外面學來的叫知識，不是自己自性的般若智慧，那個作用不一樣。所以現在學有知，我們懂得很多，知道很多，但是有知就有所不知。我們好像懂得很多，但是我們不知道的太多了，難在這裡。在這個時代，懂得這個道理的人不多了。民國初年還有一些善知識，相宗的大德，這些都是在家居士，他們還在提倡要從根本智下手；雖然有幾個人提倡，相信的人不多，響應的人也不多。中國佛法，幾千年古老的承傳，都是從根本智下手。佛家講求根本智，跟我們儒家教誡學童的方式非常接近，所以佛家有五年學戒，無論是在家

學佛、出家學佛，必須要經歷這個過程。五年學戒不是學戒律，那個戒是指老師的教誡，我們現在的話講老師的指導，老師指導你怎麼修學，這個五年當中你要遵守老師指導的這個規則去學習，就是五年遵守老師的教誡。老師這五年教什麼？培養你的根本智，這個叫師承，現在沒有了。

家師淨老一生學佛，他老人家說算是很幸運了，沾了一點師承的邊緣，就是剛剛學佛的時候，老師指導五年當中學一部經，修一個法門。當時他年輕的時候親近台中蓮社雪廬老人，老人跟他見面的時候跟他約法三章。第一個是要拜他作老師，接受他的教導，除了他講經說法之外，任何人講經說法都不能聽；除了接受他一個人指導之外，任何人教誡都不能聽，這是第一個條件，限制非常嚴格。第二個條件，過去所學的統統要放下，他不承認。你以前跟誰學的現在都放下，從現在開始完全聽他一個人來指導。第三個條件，你所看的書，你要看什麼書，無論是佛書、世間書，沒有經過老師同意也不准看。開了這三個條件，家師淨老接受了。當時他也考慮了一下，後來就接受了。當時他還有一點疑惑，就是說這個老師怎麼好像滿專制跋扈的，只准聽他一個人的，好像別人都不行，只有他行，當時起了這一個疑惑。後來想一想要跟他學，還是要接受，那這個接受是要依教奉行，不能陽奉陰違，表面說接受，實際上也沒有照老師指導去做，這個也不行。所以淨老和尚當年他也是很聽話的一個學生，老師這樣教，他接受了，他就百分之百去依教奉行，沒有違背。後來老師跟他講，說給你開這三個條件是有時間性的，不是永遠的。多長時間？五年，五年以後就開放了。這五年當中你要跟我學就是你要遵守這三個條件，如果你不能接受，那你另請高明。後來接受了，經過半年以後就感覺跟以前不一樣，以前看得很多、聽得很多，心很亂很雜，現在心清淨了，嘗到這個好處，後

來五年時間到了，家師淨老他自己自動再延五年。後面五年不是老師要求的，老師只要求他遵守五年，後面五年是家師淨老和尚他自己自動再遵守五年，加起來一共十年，遵守這個規矩。所以這一套方法是訓練根本智。一切都不能夠看、不能夠聽，專門跟他一個人，他帶路，他來給你指路，他負責任。你要是不肯聽話，到處去聽，隨便去看，他就沒有辦法教你。過去家師淨老也講了，一個老師給你指一條路，如果你同時聽兩個老師，兩個老師指的路不一樣，那就兩條路了；如果同時親近三個老師，三個老師指出三條路，三岔路了；如果同時親近四個老師，十字路了，到最後無所適從，不曉得依哪一個。到最後就不是一門深入，就是走廣學多聞這個路上去了，走上這個路上你就是有知，學有知就變成知識了，你知識很廣博，不是學無知，不是學般若。他這個辦法教你不能看、也不能聽、也不能讀，這個方法就是走無知的道路。無知是什麼？修清淨心。你先心靜下來、定下來，定才能生智慧。因戒生定，老師的規矩就是戒，戒就是規矩，你遵守這個規矩，它幫助你心定下來；心定下來，定久了你才能開智慧。如果一開始聽很多、看很多，心雜亂無章，心不清淨，般若智慧不開。佛門裡面也常常說：「知事多時煩惱多，識人多處是非多」，你認識的人多了是非就多，你知道的事情多了煩惱就多。開始修學要把人跟事統統杜絕，這個是階段性的修學。你還沒有開根本智之前這個階段就是要這麼學習，等到你根本智開了，老師就開放了，你就可以去廣學多聞了，所以不是永遠叫你不要廣學多聞。四弘誓願我們常常念，「法門無量誓願學」，學根本智是什麼？「煩惱無盡誓願斷」。你心不清淨，煩惱很多，怎麼學法門？學得越多心就越亂，不能得定，不能開智慧，只是增加知識而已。所以讓你修清淨心，清淨心就是根本智，清淨心能生智慧。所以這一點，學生要跟老師合作，要遵守一門深入，長

時間的薰修，你才會得到利益。可是這個方法你得相信才行，如果你要不相信，這個效果就收不到。一定要相信，這個方法在我們中國傳了幾千年，在古印度也是這樣的。

所以一開頭，老師用一段時間，五年的時間幫你把心定下來，把你的妄想雜念減少，從這個地方幫助你開智慧。學一部經，不能學多，學多了、學亂了、學雜了，智慧不開，但是懂得很多。到智慧開了，你有能力辨別真妄，有能力辨別是非、辨別邪正，這個時候老師就開放了，放你走，你可以出去了。中國古人叫出師，你學個工藝你學到家了，學會了，老師就說你可以出師了，你可以去外面做事了；現在人叫畢業，你就可以畢業了。畢業出去之後，這個門就開放了，什麼人講的東西都可以聽，什麼書都可以看。看那麼多是什麼？就是成就你的後得智，無所不知，也就是「法門無量誓願學」的意思，無所不知。無所不知是為利他，利益眾生。開頭為什麼限制你，不准你去接觸？像我們最明顯的，看到佛制定在家人守的八關齋戒，關是什麼意思？關閉，讓你不要接觸，我們現在話講叫隔離，不要你接觸那些亂七八糟的，不要受污染。你看沙彌戒、比丘戒、五戒、八關齋戒，小乘的戒就是幫助我們不要污染的，就是隔離這些污染的東西，因為我們去接觸，我們就會受到污染、受到影響。沒有這個能力去辨別是非真妄，你接觸之後就把你的智慧破壞了，你心亂了，縱然你能夠學得一些，是佛學常識、知識，皮毛，不能開智慧。你沒有真智慧，你所得到的是佛家講的「世智辯聰」；世智辯聰是八難之一，你遭難了。

我們今天看到出家人當中有許多講經說法的法師，往生的時候那個相不好。所以有些人懷疑，他講經說法有功德，為什麼走的時候相這麼不好？他講經說法是世智辯聰，不是真實智慧。他煩惱沒斷，是非人我、貪瞋痴慢還在，有這個東西在就不管用了，縱然修

福報，也不能了生死。六祖惠能大師講這一樁事情，「福不能救」，生死大事，世間的福報救不了。修世間福報只能得人天福報，一定要有真實智慧才能解決問題。現在世間人迷在福報上，修福不修慧，不知道什麼叫真實智慧，不肯斷煩惱，不肯放下是非人我，他怎麼會成就？雖然講經說法，起心動念、言語造作還是惡業，還是在造業。要是造善業，三善道受生，造惡業就到三惡道受報，總是出不了六道輪迴。念佛往生也沒把握，為什麼？「口念彌陀心散亂」，古人講「喊破喉嚨也枉然」，還是在搞六道輪迴。這一點是值得我們警惕的。

好，今天我們就學習到這一段，下面這一段文我們下次再繼續來學習。祝大家福慧增長，法喜充滿。阿彌陀佛！